撰集百緣經卷第八

吴月支優婆塞支謙譯

逕

比丘尼品第八

寶珠比丘尼生時光照城內緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城中有一長者名曰善賢財寶无量不可稱計選擇族望娉以為婦作諸音樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一女兒端政殊妙世所希有頂上自然有一寶珠光曜城內父母歡喜因為立字名曰寶光年漸長大體性調順好喜惠施頂上寶珠有來乞者即取施與尋復還生父母歡喜將詣佛所女見佛已心生喜樂求索入道佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此寶光比丘尼宿殖何福生便頂上有此寶珠值佛世尊得獲道果尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去九十一劫

波羅㮈國有佛出世号毗婆尸化緣
周訖遷神涅槃有王名曰梵摩達多
取其舍利起四寶塔而供養之時有
一人入此塔中持一寶珠繫著振頭
發願而去緣是功德九十一劫不墮
惡趣天上人中常有寶珠隨共俱生
受天快樂乃至今者遭值於我出家
得道尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
善愛比丘尼生時有自然食緣
佛在王舍城迦蘭陁竹林時彼城中
有一長者名曰修伽財寶无量不可
稱計選擇族望娉以為婦作倡伎樂
以娛樂之其婦懷妊足滿十月生一
女兒尋即能語家中自然百味飲食
皆悉備有時女父母見其如是謂是
非人毗舍闍鬼畏不敢近時彼女子
見其怖畏合掌向母而說偈言
願母聽我語 今當如實說 實非毗舍闍
及諸餘鬼等 我今實是人 業行相逐隨
善業因緣故 今獲如是報
尒時父母聞女說偈喜不自勝尋前
抱取乳哺養育因為立字名曰善愛
時彼女子見母歡悅合掌白言為我

請佛及比丘僧尋即與請百味飲食
皆悉充足即於佛前渴仰聞法佛即
為其說四諦法心開意解得須陁洹
果年漸長大便白父母求索入道父
母愛念不能違逆將詣佛所求索出
家佛即告言善来比丘尼頭鬚自落
法服著身成比丘尼精懃修習得阿
羅漢果三明六通具八解脫諸天世
人所見敬仰尒時世尊將千二百五
十比丘詣於他邦到曠野中食時已
至告善愛比丘尼言汝今可設飲食
供養佛僧尋取佛鉢擲虛空中百味
飲食自然盈滿如是次第取千二百
五十比丘鉢飯亦皆滿都令豊足尒
時阿難見是事已歎未曾有前白佛
言今此善愛比丘尼宿值何福乃能
有是奇特妙事百味飲食應念即至
又值世尊出家得道
尒時佛告阿難汝今諦聽吾當為汝
分別解說此賢劫中波羅柰國有佛
出世号曰迦葉著衣持鉢將諸比丘
入城乞食次第到一大長者家設諸
餚饍欲請賓客客未至頃有一婢使

光呂

見佛及僧在於門外乞食立住不白
大家取其飲食盡持施與佛及衆僧
後客來坐勅彼婢言辦設食來婢荅
大家今有佛僧在其門外乞食立住
我持此食用布施盡大家聞已尋用
歡喜即語婢言我等今者值是福田
汝能持此飯食施與快不可言我今
放汝隨意所求婢荅大家若見放者
聽在道次尋即聽許作比丘尼一万
歲中精懃无替便取命終不墮惡趣
天上人中百味飲食應念即至佛告
諸比丘欲知彼時婢使比丘尼者今
此善愛比丘尼是由於彼時精懃持
戒今得值我出家得道尒時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

白淨比丘尼衣裹身生緣

佛在迦毗羅衛國尼拘陁樹下時彼
城中有一長者名曰瞿沙選擇族望
娉以為婦作諸音樂以娛樂之其婦
懷妊足滿十月生一女兒端政殊妙
有白淨衣裹身而生因為立字名曰
白淨年漸長大衣亦隨大鮮白淨潔
不煩浣濯衆人見之普共求索白父

母言我今不貪世俗榮華願樂出家
父母愛念不能違逆尋將佛所求索
入道佛即告言善來比丘尼頭髮自
落身上白衣化為袈裟成比丘尼精
懃修習得阿羅漢果三明六通具八
解脫諸天世人所見敬仰尒時阿難
見是事已白佛言世尊今此白淨比
丘尼宿殖何福生時自然有好淨衣
褁身而生出家未久得獲道跡尒時
世尊告阿難言汝今諦聽吾當為汝
分別解說此賢劫中波羅柰國有佛
出世号曰迦葉將諸比丘遊行聚落
教化衆生時有女人見佛及僧心懷
歡喜持一張氎布施佛僧發願而去
緣是功德天上人中常有淨衣褁身
而生乃至今者遭值於我出家得道
佛告阿難欲知彼時布施氎者今此
白淨比丘尼是尒時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

須漫比丘尼辯才緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一婆羅門名曰梵摩多聞辯才明
解經論四韋陁典无不鑒達選擇高

門娉以為婦足滿十月產一女兒端
政殊妙智慧辯才无有及者聞諸婆
羅門共父論議悉能受持一言不失
如是展轉所聞甚多耆舊長宿皆来
諮啓无不通達聞世有佛始成正覺
教化衆生諮受法味尋自莊嚴著諸
瓔珞往詣佛所見佛世尊三十二相
八十種好光明普曜如百千日前礼
佛足却坐一面佛即為其說四諦法
心開意解得須陁洹果求索出家佛
即告言善来比丘尼頭髮自落法服
著身成比丘尼精勤修習得阿羅漢
果尒時阿難見是事已白佛言世尊
今此須漫比丘尼宿殖何福雖受女
身多聞第一又值世尊出家得道尒
時世尊告阿難言汝今善聽吾當為
汝分別解說此賢劫中波羅柰國有
佛出世号曰迦葉化緣周訖遷神涅
槃於像法中有一比丘尼心常喜樂
說法教化精勤无替因發誓願使我
來世釋迦牟尼佛法之中明解經論
發是願已便取命終生天人中聰明
智慧無有及者佛告阿難欲知彼時

說法教化比丘尼者今得值我出家
得道多聞第一者是尒時諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

伎師女作比丘尼緣

佛在王舍城迦蘭陀竹林時彼城中
豪富長者各相率合設大節會作諸
伎樂而自娛樂時有伎師夫婦二人
從南方来將一美女字青蓮華端政
殊妙世所希有聰明智慧難可詶對
婦人所有六十四藝皆悉備知善解
伎法迴轉俯仰曲得節解作是唱言
今此城中頗有能伎如我者不明解
經論能問荅不時人荅曰有佛世尊
在迦蘭陀竹林善能問荅使汝无疑
伎女聞已尋將諸人共相隨逐且歌
且伎到竹林中見佛世尊猶故憍慢
放逸戲笑不敬如来尒時世尊見其
如是即以神力變此伎女如百歲老
母髮白面皺牙齒踈缺俯僂而行時
彼伎女自觀其身形狀極老而作是
言今我此身以何因緣卒有如是衰
老相現今者必是佛之威神使我故
尒即於佛前深生慚愧前白佛言我

於今者在世尊前憍慢自大放情縱
意唯願世尊當見原恕尒時世尊知
此僁女心中調伏以神通力變僁女
身如前無異時諸大衆見此僁女年
耄卒壯无有常定各生厭離解悟非
常心開意解有得須陁洹者斯陁含
者阿那含者阿羅漢者有發辟支佛
心者有發无上菩提心者時彼僁女
及其父母即於佛前求索出家佛即
告言善来比丘尼頭髮自落法服著
身成比丘尼精懃修習得阿羅漢果
三明六通具八解脫諸天世人所見
敬仰時諸大衆見是事已前白佛言
乃能化此放逸嫉姿不信之人使令
開悟出家得道尒時世尊告諸大衆
非但今者能化彼耶過去世時我亦
化彼時諸大衆聞是語已復白佛言
不審世尊過去世時其事云何唯願
世尊敷演解說尒時世尊告諸大衆
汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往
過去無量世時波羅柰國王有太子
字孫陁利入山學道獲五神通見緊
那羅女端政殊妙狀如諸天作諸姿

態且歌且儛鼓動我心望使染著退
失仙道我於彼時心遂堅固无有欲
想語彼女言一切有為無有常定我
今觀汝形體臭穢充滿其中薄皮覆
上不可久保正尒當有髮白面皺俯
僂而行汝今何為憍慢放逸乃至如
是向者歌聲其音以變何故在此作
諸姿態於是緊那羅女聞是語已尋
向仙人懺悔罪咎因發願言使我来
世得斷生死我於汝邊得獲道果佛
告大衆欲知彼時王子學仙道者則
我身是彼時緊那羅女今青蓮花比
丘尼是由於彼時發願力故今得值
我出家得道尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

伽尸比丘尼生時身披袈裟緣

佛在波羅柰國鹿野苑中尒時梵摩
達王其婦懷妊足滿十月生一女兒
身披袈裟端政殊妙世所希有召諸
相師占相此女相師觀已問其父王
此女生時有何瑞相父王荅曰此女
生時身披袈裟因為立字名伽尸孫
陁利年漸長大衣亦隨大稟性賢善

撰集百緣經第八卷　第九張　逕

慈仁孝順將諸侍衛出城遊戲漸次往到鹿野苑中見佛世尊三十二相八十種好光明普曜如百千日心懷喜悅前礼佛足却坐一面佛即為其說四諦法心開意解得須陁洹果歸白父王我於今者出城觀看到鹿野苑中見佛世尊百福相好莊嚴其身威儀庠序容貌可觀願王今者慈哀憐愍聽在道次於時父王愍此女故不能違逆將詣佛所求索出家佛即告言善來比丘尼頭髮自落法服著身成比丘尼精懃修習得阿羅漢果三明六通具八解脫諸天世人所見敬仰時諸比丘見是事已前白佛言今此迦尸孫陁利比丘尼宿殖何福生於豪族有此㲲褁者身而生及獲道果尒時世尊告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分別解說乃往過去无量世時波羅柰國有佛出世号加那加牟尼將諸比丘遊行教化時有王女值行見佛心懷喜悅前礼佛足請佛及僧唯願世尊受我三月四事供養佛即然可三月之中受供養已復以

光呂

妙衣各施一領緣是功德天上人中
尊榮豪貴常有袈裟隨身而生佛
告諸比丘欲知彼時王女者今孫陁
利比丘尼是尒時諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

額上有真珠鬘比丘尼緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼城
中有一長者名曰沸疏財寶无量不
可稱計選擇族望娉以為婦作諸伎
樂以娛樂之其婦懷妊足滿十月生
一女兒端政殊妙世所希有額上自
然有真珠鬘父母見之甚懷欣慶召
諸相師占相此女相師覩已問其父
母此女生時有何瑞相父母荅言此
女生時額上自然有真珠鬘因為立
字名曰真珠鬘年漸長大稟性賢善
慈愍孤窮有来乞者脫此珠鬘尋以
施之續復還生如前无異時須達長
者聞彼沸疏有此好女通致信命求
索珠鬘欲為其子娉以為婦時真珠
鬘聞須達多為兒求索前白父母慈
哀憐愍若欲持我與彼兒者當作要
措必共出家然後與彼若不尒者我

不貪著世俗榮華時女父母愛念女
敬不能違逆尋即往至語須達言具
陳女意時須達多聞是語已共相然
可即為納娶未經幾時俱生厭心尋
共相將往詣佛所求索出家佛即告
言善來比丘尼頭髮自落法服著身
成比丘尼精懃修習各獲道果三明
六通具八解脫諸天世人所見敬仰
時諸比丘見是事已前白佛言今此
真珠鬘夫婦宿殖何福生時自然有
此珠鬘者頭而生出家未久獲阿羅
漢果尒時世尊告諸比丘汝等諦聽
吾當為汝分別解說此賢劫中波羅
柰國有佛出世号曰迦葉將諸比丘
鹿野苑中轉正法輪度脫衆生時有
長者名阿沙羅聞佛在彼化度衆生
而作是言我當勸化城中民衆為佛
及僧作般遮于瑟作是語已上白國
王乘大白象行於市肆處處道頭勸
化諸人作般遮于瑟時有婦女見其
勸化頭上有珠尋即解與夫從外來
見婦頭上无有珠鬘尋即問言汝此
珠鬘為當與誰婦答夫曰今阿沙羅

光呂

長者来至此中勸化諸人我解此珠
持用施與夫即歡喜更取寶珠持用
布施因發願言使我来世莫墮悪趣
天上人中常有珠鬘隨我俱生佛告
諸比丘由於彼時布施珠故今得值
我出家得道尒時諸比丘聞佛所説
歡喜奉行

差摩比丘尼生時二王和解緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波
斯匿王及梵摩達王常共忿諍各將
兵衆象兵馬兵車兵步兵住河兩岸
各立㭊相夫人月滿各生男女端政
殊妙王大歡喜撃鼓唱令集諸兵衆
賞賜財物等同歡慶求相和解共為
姻婚令我二國從今以去更莫相犯
乃至子孫作是要已各還本國時梵
摩王子年始七歲賫持珎寶種種雜
物送與波斯匿王求欲納娶時女聞
已白父王言人身難得我今已得諸
根難具我今已具信心難生我今信
生佛世難值我今得值唯願大王莫
置女身在諸難中令女永離諸善知
識唯願慈愍聽我出家王答女言汝

在胎時吾以許彼由汝之故二國和
善不相侵𢿱吾今若當不稱彼者則
負言信彼必當還與我作讎諸天嫌
我不加擁護大臣人民都不見信亦
違先王宿舊法制汝亘曾聞阿闍世
王波瞿利王如是等比數十諸王皆
由妄語墮地獄中汝今云何欲令使
我同彼諸王受地獄苦而作妄語汝
今不宜請辞於我時波斯匿王作是
語已即便遣使語梵摩達王七日之
內速来納娶使者奉教速往到彼語
梵摩王七日之中我當成辦尒時王
女聞王遣使催喚彼女心懷憂惱著
垢膩衣捨諸瓔珞毀悴其形即上高
樓長跪合掌遥向祇洹而作是言如
来世尊慈悲憐愍一切衆生一念之
中能知三世我今苦厄願垂哀愍而
見救濟尒時世尊遥知王女精誠求
哀求索救濟恍惚之間即現女前種
種說法心開意解得阿那含果至七
日頭梵摩王子將諸侍從數千万人
賷其珍寶種種服飾欲来娶婦至其
宮中欲共妻娶不覺女身在虛空中

作十八變東踊西沒南踊北沒行住
坐卧變化自在還從空下時波斯匿
王見女如是深生惶怖而語女言我
今愚冥都不知汝有是神變而以汙
穢塵滓於汝懺悔罪咎聽汝出家其
夫王子亦生信敬而作是言我亦愚
癡無所識别作如是意願亦聽我懺
悔其罪聽汝出家尒時王女聞是語
巳尋詣祇洹見佛世尊求索出家佛
即聽許作比丘尼精懃修習得阿羅
漢果時諸比丘見是事巳白佛言世
尊今此差摩比丘尼宿殖何福生在
王家无有欲想出家得道尒時世尊
告諸比丘汝等諦聽吾當為汝分别
解說此賢劫中波羅柰國有佛出世
号曰迦葉於其法中有一婦女與其
夫主心不相憐常共忿諍每於一日
各相勸勉詣比丘所受八關齋因共
求願使我等輩在所生處尊榮豪貴
於闘諍中常共和解發是願巳隨壽
長短各取命終共生王家佛告諸比
丘欲知彼時夫主公者今梵摩王是
彼時婦公者今波斯匿王是彼時夫

主者今王子是彼時婦者今王女是
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

波斯匿王醜女緣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時波
斯匿王摩利夫人生一女兒面貌極
醜身體麁澁猶如虵皮頭髮麁强猶
如馬尾王見此女无一喜心便勑內
宮懃加守護勿令出外使人得見王
自念言此女雖醜形不似人然是末
利夫人所生而養育之年漸長大任
當嫁娶時王憂愁知當奈何无餘方
計便告一臣卿可推求本是豪族種
姓家者今若貧乏无錢財者便可將
來臣即受教遍往求覓得一貧窮豪
族之子便喚之將來詣王王見此人
與至屏處密共私語聞卿豪族今者
貧窮當相供給我有一女面貌極醜
並卿不逆當納受之時此貧人長跪
白王當奉教勑正使大王以狗見賜
我亦當受不違王教何況今者末利
夫人所生之女今設見賜奉命納之
王即以女妻彼貧人為起舍宅牢閉
門户令有七重王囑女夫自捉户排

光呂

若欲出行而自閉之我女醜惡勿令
外人見其面狀常牢閉户幽閉在內
王出財物隨其所須供給女胥使无
乏短王即跪拜授為大臣於後時閒
多財饒寶无所乏少與諸豪族共為
邑會月月更作會同之時夫婦共来
男女雜合共相娛樂諸来會者各將
自婦共来赴會唯彼大臣獨不將来
衆人疑恠彼人婦者儻能端政顏色
暉耀或能極醜不中顯現是以彼人
不將婦来今當設計往觀彼婦即各
同心密共相語以酒勸之令醉卧地
解取門鑰使令五人往至其家開其
門户欲觀其婦當於尒時彼女心惱
自責罪咎我種何罪為夫所憎恒見
幽閉處在闇室不覩日月及與諸人
復自念言今佛在世常以慈悲觀諸
衆生有苦厄者即往度之尒時此女
即便至心遥礼世尊唯願哀愍来到
我前暫見教訓其女精誠敬心純篤
佛知其意即到其家於其女前地中
踊出紺髮相現其女擧頭見佛髮相
倍加歡喜敬心極深其女頭髮自然

細軟紺青色相佛漸現面女便見之
心懷歡喜面復端政悪相麁皮自然
化滅佛漸現身金色晃昱令女見之
女見佛身益增歡喜身體端嚴猶如
天女佛便為說種種法要心開意解
得須陁洹果心懷踊悅與世无比時
佛還去尒時五人開門入內見其端
政殊妙少雙時彼五人各相謂言我
婬此人不將婦来見婦端政乃至若
是覲覩已竟牢閉門戶還繫戶鈎彼
人帶頭本處會同各罷其人還家入
其舍內見婦端政殊特過人欣然問
言汝是何人婦荅夫言我是汝婦夫
即問言汝前極醜今者何緣端政乃
尒其婦具以上事荅夫緣佛神德使
我今得如是身體婦復白夫今我意
欲與王相見汝當為我通其意情夫
受其言即往白王女郎今者欲来相
見王荅女夫莫道此事急當牢閉慎
勿令出女夫荅王何以乃尒女郎今
者蒙佛威神便得端政天女无異王
聞是已審如是者速往將来即莊嚴
車迎女入宮王見女身端政殊特世

无等雙歡喜无量不能自勝王即告
勑嚴駕車乘共詣佛所頂礼佛足却
坐一面長跪白佛言世尊不審此女
宿種何福乃生豪貴富樂之家復造
何業受醜陋形皮毛麁强劇於畜生
唯願世尊當見開示尒時世尊告大
王夫人汝今善聽當為汝說乃往過
去無量世時有一大國名波羅柰有
一長者財寶无量不可稱計時彼長
者合其家内常恒供養一辟支佛身
體麁悪形狀醜陋憔悴叵看時長者
家有一小女見辟支佛来悪心輕慢
呵罵毀言面貌醜陋身皮麁悪何其
可憎時辟支佛數至其家受其供養
在世經久欲入涅槃即便為其現大
神變踊身虚空身出水火東踊西沒
南踊北沒於虚空中行住坐卧隨意
變現令長者家一切覩見還從空下
至長者家長者歡喜不能自勝其女
即時悔過自責唯願慈哀當見開恕
我前悪心罪舋過厚幸不在懷今聽
懺悔勿令有罪佛告大王欲知尒時
彼長者女毀呰辟支佛故於後生處

常受醜形後見神變向其悔過故今
得端政超世奇特無有及者由是供
養辟支佛故在所生處常生富家尊
榮豪貴无所乏少又值於我脫其憂
苦尒時波斯匿王及諸臣民聞佛說
是業報因緣心開意解有得須陁洹
者斯陁含者阿那含者阿羅漢者有
發辟支佛心者有發无上菩提心者
尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

盜賊人緣

佛在毗舍離國重閣講堂時彼城中
有一愚人心常憘樂偷盜為業以自
存活其土人民咸皆聞知又於一時
聞僧坊中有好銅瓶規欲盜取即便
與諸行人入於僧坊欲盜取瓶竟不
獲得聞諸比丘說一四句偈論說諸
天眼眴極遲世人速疾時彼偷人聞
是語已憶在心懷尋即出去於其彼
時有諸商客從他邦来持一上價摩
尼寶珠奉獻上王王得珠已尋即遣
人繫著塔頭時彼偷人聞王繫珠著
塔棖頭審在心懷即便偷取匿而不
出時王聞已塔棖失珠生大瞋恚即

撰集百緣經第卷 第十張 經

募國中設有見者密来糺語我當重
賞遂致數時無敢應募時王怨禱无
以為計時有智臣啓白王言令王境
都豊樂无極盗者甚少唯此一人偷
盗為業以用自活舉國聞知令此寶
珠必是彼人見為偷取令若繫縛搒
笞鞭打必不肯首王當設計策謀彼
人為當虛實王問智臣當設何計智
臣荅曰密遣餘人請喚偷人各勸酒
食極令使醉舉著殿上密使不覺莊
嚴殿堂及諸伎女極令殊妙作衆音
樂以娛樂之偷人於是必當驚覺勑
諸伎女普各語言以汝閻浮提中偷
塔根頭珠故令得生此忉利天上我
諸伎女作唱音樂共侍衛汝汝實亦
不時彼偷人薹瞢故醉正欲道實恐
畏不是正欲不道復為諸女逼切使
語時彼偷人平自憶念我昔曾聞沙
門所說講論諸天眼眴極遲世人速
疾今者伎女眴皆速疾必非是天尋
即徑頭而不肯道於是未久便得醒
悟官不問罪脫得不死時彼智臣復
更白王當更設計策謀偷人王復問

撰集百緣經第八卷

第十二張 涇

営

言以何策謀智臣答曰王可詐親喚
彼偷人賜為大臣一切庫藏悉計頭
數悉委付之於其後時王可歎語令
者更无如卿所親好守庫藏无令失
脫偷人聞已心懷歡喜王可徐問我
前所著摩尼寶珠繫塔棖者卿為知
不其偷人者必當首實何以知之今
者為王所見貴重一切財寶見為任
信必向王首時波斯匿王如臣所道
設計規略於是偷人如智臣語向王
首實此寶珠者奴實盜取畏不敢出
王復問言卿前醉臥在我殿上諸女
詰問汝在天上以何不首偷臣白言
我昔曾入僧坊之中聞諸比丘講四
句偈去道諸天眼瞬極遲世人速疾
尋自憶念是故知非生在天上以是
不首於是波斯匿王還得寶珠甚懷
歡喜不問偷臣所作罪咎時彼偷臣
既得脫已前白王言願恕罪咎聽奴
出家王告偷臣汝今尊榮富貴快樂
極可正爾今以何故必欲出家偷臣
白王由我曾聞沙門所說一四句偈
脫得不死如是厄難況復多聞讀誦

修習如說修行必獲大利是故今者
願欲出家精懃修習得阿羅漢果三
明六通具八解脫諸天世人所見敬
御尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

撰集百緣經卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

撰集百緣經第八卷 第十七張 涇

西 査